

經部

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷三十八至四十

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣袁繼升

周易辨畫卷三十八

潁川連斗山撰

説卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命參斯安切數色具切盡津忍切

前言伏羲畫八卦以通神明之德以類萬物之情而

神明之德何以通萬物之情何以類其理猶隱而未伸也於是又作說卦十章天地定位三節傳分二章應合為一章故止曰一章前五章言易道之通神明之德後五章言易書之類萬物之情而此一章則總論蓍數卦爻之通德也言昔者聖人之作易也欲以神明之德使人以趨吉而避凶也而非假蓍以傳之德何由而通於是掇為分揲掛扐之法幽贊于神明使其蘊盡洩於蓍策之間而蓍之用由此生焉蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與物接故以蓍

為之介紹但蓍之生生於數數又於何而起蓋天地之正數不過一二三四五其六七八九十乃配也故五數中之一三五天數居其三五數中之二與四地數居其二揲蓍者欲參乎天之數而用九一三五其數為九參者三之也言欲參其三而用九也兩乎地之數而用六二與四其數為六兩者兩之也言欲兩其二而用六也則倚於河圖中宮之五數焉蓋河圖中宮除十不論外一二三四皆與五相倚一與五倚則為六是即蓍策之老陰也二與五倚則為七是即蓍策

之少陽也三與五倚則為八是即蓍策之少陰四與五倚則為九是即蓍策之老陽也此小衍之數也若大衍之數不過由此而十倍之耳

蘇氏軾曰天數五地數五耳曰參兩何也自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數大衍之數五十孔子之論已悉豈容復有異說哉按此說最為明晰後儒俞氏來氏皆用之但其所謂倚數者止是天數倚天地數倚地仍是參天兩地於倚數未甚分曉至有謂一數不用陽以一包二而為三陰以兩兼一而為兩故陽從三起陰從二起與崔氏一四不用之說大同小異因為勉強做作即朱子天圓地方圓則徑一圍三故參天方則徑一圍四故兩地亦既是參天四地非兩地也況徑一又不止於圍三耶

有數即有卦而卦又於何而立聖人統觀一變之數以至十有八變之數或為三奇之老陽或為三耦之老陰或為一奇二耦之少陽或為一耦二奇之少陰六畫既成而純雜之卦於是始立矣卦立而六爻備在未揲為陰陽在已揲則為剛柔卦未畫其理无形故止曰陰陽卦已畫其象已定故曰剛柔聖人又即其剛柔而逐節發揮之孰為靜孰為動孰為上下之无常孰為剛柔之相易當值之爻於定始生矣若此者聖人豈有所矯拂而然哉

其形而上者是一陰一陽之道也圓神方知之德也其散著於奇耦之間者則六爻易貢之義也聖人不過和順於道德而无敢乖逆條理於其義使之秩然各中而已但條理於義必有以窮天下之理和順於德必有以盡所賦之性至於和順於道則必心與天游通極乎於穆之命者始能之而易之生蓍倚數立卦生爻則可以至此信乎神明之德易可以通之也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此承上章窮理盡性至命而言將以順性命之理一句是提綱立天之道四句分陰分陽二句皆性命之理兩故易句皆所以順之也前言窮理盡性以至於命者在天地曰命在人曰性命與性總言之曰理昔

者聖人之作易不過將以易順此性命之正而已是以人知天之道屬陽而不知天道之相倚而立者陰與陽也如日月晝夜是也人知地之道屬柔而不知地道之相倚而立者柔與剛也如山石土田是也人知人之道屬仁如仁者人也是也而不知人道之相倚而立者仁與義也如事親從兄是也夫天地人三才各一必兼陰陽柔剛仁義而兩之然後三才之道立故易之小横圖三畫雖已具三才而陰陽柔剛仁義之理

未備尚无以成變化而行鬼神故重之為大橫圖六畫而後成卦也夫立天之道曰陰陽立地之道曰柔剛立人之道曰仁義三才既各分陰陽前陰陽専屬天此陰陽則兼屬六者是天不獨剛剛中亦有柔地不獨柔柔中亦有剛人秉天地而生亦必剛與柔並濟是天地人迭用柔剛也前柔剛専屬地此柔剛亦兼屬六者故易之大橫圖自初畫以至三畫又由三畫以至六畫亦分陰分陽而六十四卦備必由一位以至三位再由三位以至六位亦柔

剛迭用而三百八十四爻有經有緯燦然而成文章焉此皆順性命之理豈有所造作於其間哉向來以立天之道四句及分陰分陽二句俱說入作易中與兩故字語氣不合與順性命之理順字亦不淸分陰分陽二句止就一卦六爻說與横圖不切與成章亦不合

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯薄旁各切射音亦

前二章既即河圖小大横圖以通神明之德矣此章

復即大小圓圖及圓圖内之方圖以通神明之德也論畫卦自然之序自是乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以次而行而羲聖圓圖却似半作右轉半作左旋者此後人順逆之説所以紛紛而起也竊謂方圖乃畫卦時自然之序卦之體也圓圖乃卦位中相生之次卦之用也畫卦時先有一陽一陰然後有二陽二陰再然後有三陽三陰此所謂順也觀卦者由三陽三陰推説到二陽二陰再由二陽二陰推

說到一陽一陰此所謂逆也羲聖大小圓圖正是從三推說到一故自乾之三陽說到兌與離之二陽又自兌與離之二陽說到震之一陽自坤之三陰說到艮與坎之二陰又自艮與坎之二陰說到巽之一陰且三男三女皆自少以及長非逆而何圓圖既定諦而觀之乾居於上坤居於下儼然天地定位焉兌居東南東南多澤艮居西北西北多山山根著於地澤接連於天山澤則通其氣焉震居東北東北陽方巽

居西南西南陰方雷從地起風自天行雷風則相薄其聲焉離居於東日升於東也其精為火坎居於西月升於西也其精為水此水火非凡間之水火不然則水與澤複矣代行著明入於地而出於天夫寧有厥射之時哉此八卦間闔自然之次序也若六十四卦之大圓圖不過由乾之上再加一乾兑離震巽坎艮坤之八卦兑之上亦加一乾兑離震巽坎艮坤之八卦其餘皆放此以相錯之而已豈有所安排佈置於其間哉相錯者上卦移入下

卦下卦又移位上卦傳有明文矣而來註乃以旁通為相錯何也

數往者順知來者逆是故易逆數也數並色主切

畫卦自下而上為往自上而下為來是往則順來則逆也今觀大小圓圖若自震之一陽數至乾之三陽自巽之一陰數至坤之三陰則順其相生之序矣而圓卻自乾之三陽數至震之一陽自坤之三陰數至巽之一陰是逆其相生之序也夫天下之理既往者順數而易見將來者逆推而難知易書之作為知來

而作是故易之二圓圖皆逆數也此節順逆二字千說百解皆不明白是以此執一說以攻彼彼執一說以攻此紛紛無定總因泥於方圖乾一兌二之序將圓圖亦一槩挨講是以將先天自然流行之次反看作矯揉造作之書即以朱子之贊亦悞以左方自震至乾為進而得已生之卦為順自巽至坤為進而得未生之卦為逆于是後人遂以此節為單承相錯句來謂有乾兌離震以為往當有巽坎艮坤以為來若使滿盤順悖便不交不變豈成個易故曰易逆數也若然則從之自下而上乃聖人因易之不交不變而故為之豈天地自然之理乎其他或以陰陽分順逆或以上下分順逆或以左右分順逆雖各自成其一說然合之間閡總欠自然至項氏安世胡氏炳文則說定位節為數往者順當動節為知來者逆此節則承上起下之語較諸說似為貫串然以定位節為順亦未穩蓋惟邵子

深明圖義而又為諸儒誤解其謂數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來皆推求其意所謂順天而行逆天而行者皆謂自乾而推行也所謂左旋者謂自乾而巽以至于兌所謂右行者謂自乾而兌以至于巽也所謂皆已生之卦皆未生之卦者通指八卦而言非以已生為乾兌離震未生為巽坎艮坤也蓋一陽始生於下為震彼時二陰尚盛至離雖二陽又長然一陰猶在陽中尚未退也至兌則二陽繼長一陰已居陽外漸次就消至乾則純陽无陰矣陽極陰又生於下為巽彼時二陽正盛至坎雖二陰又長然一陽猶在陰中尚未退也至艮則二陰浸長一陽已居陰外漸次就消至坤則純陰无陽矣陰極陽又生于下為震此自乾左旋皆已生之卦數往者順也今圖乃自右而行是立乎已生之卦以求知未生之卦矣此所謂知來者逆也由小

圓圖推之於大圓圖所謂一歲之運亦可類推邵子之意本是如此而說者乃執方圖之序以求之无怪乎前聖之圖與先賢之解千年如漆也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅香元切說音悅

此以圓圖内之方圖而言前儒另作一章但圓圖象天方圖象地地原包於天之中羲皇作此圖於圓圖之内原非漫然豈有夫子作說卦傳將一圖分為兩事者故竟本項氏之說合為一章言易為逆數豈特

小大圓圖為然即以圓圖中之方圖觀之亦逆數也

蓋圓圖象天方圖象地地之為形一縱一横盡之矣凡縱之體自上而下為順自下而上為逆凡横之體自左而右為順自右而左為逆今觀方圖凡乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八之數縱數之則自下而上横數之則自右而左其勢皆逆故一縱一横而六十四卦成焉其北方有三十二卦縱之皆自乾而兊而離震横之則乾兊離震反在西巽坎艮坤反

在東南方有三十二卦縱之皆自巽而坎而艮坤橫之則乾兌離震亦在西巽坎艮坤亦在東也若以東西各三十二卦而分之其西之縱皆乾兌離震巽坎艮坤其橫則皆乾兌離震也其東之縱亦如西而橫則為巽坎艮坤也要之皆逆也至於四隅之斜穿雖不在順逆之內然否與泰猶以八卦之序相往來惟乾與坤乾可以往而坤則斷不能來爲易之以逆而成如此是以圓圖自中而起方圖亦自中而起此圖

居中為震巽震為雷雷以動萬物之潛蟄也巽為風
風以散萬物之欝堙也既動且散故與震為隣者四
出皆震雷之卦與巽為隣者四出皆巽風之卦也由
震巽而外為坎為離坎為雨雨以潤萬物之燥烈也
離為日日以晅萬物之溫濕也既潤既晅故與坎為
隣者四出皆坎水之卦與離為隣者四出皆離火之
卦也再由坎離而外為艮為兌艮為止止所以成萬
物之終也兌為悅悅所以暢萬物之情也既止既悅

故與艮為鄰者四出皆艮止之卦與兑為鄰者四出皆兑悦之卦也再由艮兑而外則為乾與坤萬物皆統於乾是乾以君之也萬物皆歸於坤是坤以藏之也惟其為君為藏故卦之自下而上自右而左者无非乾為之開其始卦之自上而下自左而行者无非坤為之代其終也故曰易逆數也

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎

乾勞乎坎成言乎艮 說音悅下同勞來到切下同

此章又即文王之卦圖以見其通神明之德也上節言卦圖具造化流行之理下節即萬物之出入以申明其意蓋造化之流行不可見而萬物之出入可共睹也太極動而生陽靜而生陰八卦之陰陽動靜皆太極為之主宰也然太極不可名則名之以帝而已震卦一陽動於二陰之下其勢必出非陽之自出也帝出乎震也有陽必有陰巽卦一陰生於二陽之下

勢必與之齊亦非陰之自齊也帝齊乎巽也陰陽既齊則萬物彼此皆相見而相見則於離既相見不可不有以養之坤為大母帝於是委致而役使之俾相見者皆无遺恨焉夫物至於无遺恨而有不說者乎以言說也說必於兌然自兌以後陰盛陽衰陽必與之爭則戰於乾之位戰後必勞宜與休息則勞乎坎之方既勞之則宜止之惟艮能止夫而後帝之自出震以至於勞者皆於此乎成焉此節止宜就帝之上牢說不得牵入物字

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兑正秋也萬物之所說也故曰說言乎兑戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮治直吏切

文圖循帝之出入於何見之試以帝所生之萬物徵之天下物有萬矣自震雷一闢而蟄者啟勾者萌萬物皆由地而出蓋震在東方於時為春故也方其出豈能遽齊巽居東南時為春夏之交萬物皆鮮潔而整齊所謂齊也者即言萬物之潔齊也離何云相見蓋離德為明萬物至此皆昭然而可見以於卦位為南於時為夏也聖人南面而聽天下嚮明而治殆亦取諸此至西南之坤也者地也夏秋之交也萬物至

此亟賴於養於是委而使之俾盡力以養所謂致役乎坤者此也兌乃西方時為正秋萬物至此已成是欣説之候也故曰説言乎兌戰乎乾者何以卦位居西北乃秋冬之交以盛陰而臨於純陽其勢如逼迫而戰也坎象為水卦位正北隆冬之候也陽居陰中乃慰勞休息之卦萬物至此説者恬戰者勝咸得所歸宿也故曰勞乎坎迨卦位由東北而至艮則又冬春之交矣萬物至此從前之生意斂有歸無所以成

其終後此之生意即无含有所以成其始所謂成言乎艮者以是耳觀萬物之出入而帝之與物出入可知而皆不能出乎卦位之外然則文之卦圖豈偶然者哉胡氏炳文曰夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也

右第四章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃飽切熯呼旦切說音悅

此章復合先天後天之圖以見其交相為用而直舉神明之德以示人言神明之德之神也者此神字即神明之德之神說者紛紛從來无人道及非渺冥而无據乃體乎萬物之中可見而不可見无為而无不為妙不可測故言之為神

也何也物不動則不生而能動萬物者莫疾乎雷物不撓則不散而能撓萬物者莫疾乎風物不燥則不堅而能燥萬物者莫熯乎火火即日中之火物必說而始暢以說物者莫澤若也澤以雨露言物必潤而始遂以潤物者莫水若也水以江河言至於萬物有終必有始有始又必有終而能貫乎萬物終始之間則莫盛乎艮此神之妙萬物者文圖足以通之也然使六子各自為用神之所為妙萬物者猶未為至也乃載觀羲圖水火

異體也而不相射者又相逮風雷異用也而相薄者又不相悖山澤異形也而通氣者又兩相求本一物而兩在雖異位而同功此神之妙萬物者羲圖足以通之也然文與羲非有異圖也有羲圖之對待即不可无文圖之流行有文圖之流行亦不可无羲圖之對待必兩圖並立然後能陽變陰化盡萬物而成之也盖神明之德盡洩於兩聖圖中矣胡氏炳文曰去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾坤在其中按乾坤不易者也六子乾坤之交易者也此章言神之所為皆交

易之事故專言六子不及乾坤

右第五章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅

上五章言八卦通神明之德此下五章皆言八卦類萬物之情而此章乃先言其性情以為下文類物之根本祇在卦畫陰陽上推想未及天地雷風等象也

乾卦三畫純陽內不息而外不撓其性情則健也坤

卦三畫純陰内不亢而外不攖其性情則順也震卦一陽生於二陰之下志僨發而氣勇往其性情則主動巽卦一陰伏於二陽之下體沉㫐而用婉轉其性情則主入坎卦一陽溺於二陰之中内含陽光而外示韜晦其性情為陷離卦一陰附於二陽之中内藏文明而外露光輝其性情為麗艮卦一陽極於二陰之上前无所往其性情則止焉兑卦一陰處於二陽之上志无弗得其性情則説焉萬物之情皆由此類

之而已

右第六章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

物之健而能行者莫如馬乾性健能行故為馬物之順而能載者莫如牛坤性順能載故為牛坤卦六牛亦順風也走逆風順健之分也龍靜息於地而勢必上升震亦陽潛於下而勢必上起故為龍雞體伏於下而善能報時巽亦

陰伏於下而善能宣令故為雞外柔内剛者坎象之外汚濁而内躁急似之外剛内柔者離雉之外華彩而内耿介似之外剛能止物而外柔能媚人者狗也艮亦上剛下柔故為狗外柔能説羣而内狠能牴物者羊也兌亦上柔下剛故為羊此八卦之遠取諸物者也

右第七章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

身惟首最尊乾陽在上故為首身惟腹能容坤陰中虛故為腹震陽動於下足亦在下而動也巽陰耦於下股亦兩岐而下也坎陽中陷耳在內而聰也離陰外附目在外而明也艮陽止於上手剛在前能止物也兌陰開於上口開在上能語人也此八卦之近取諸身者也

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索並色白切長並知兩切少並詩照切

前言類萬物之情亦既取諸物與身矣此及下一章復由一家以推諸萬物也萬物皆本天地而生六子皆本乾坤而生故乾即天也而稱為父坤即地也而

稱為母乾之陽交於坤之初是一索而成震交於坤之二是再索而成坎交於坤之上是三索而成艮則謂之長男中男少男坤之陰交於乾之初是一索而成巽交於乾之二是再索而成離交於乾之上是三索而成兌則謂之長女中女少女此又八卦之類乎一家也

右第九章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果圜音圓瘠在亦切駁邦角切

乾純陽至健為天體圓常動為圜居上宰物為君萬物資始為父德純粹為玉質堅剛為金位居西北為寒亥水堅凝為冰南方色赤純陽則大為大赤陽而健者馬也德之馴者為良識之明者為老骨之堅者為瘠能食虎豹力之猛者為駁至天之大德曰生木上有果生氣完足故又為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其于地也為黑

坤純陰至順為地萬物資生為母經緯廣平曰布為地非載物大輿乃載物也為布非布散為均乃布散也成物養人為釜翕受不施為吝嗇美惡皆產為均順而多孕為子母牛或曰子母相隨方而重載為大輿陽奇為質則陰耦為文陽奇為一則坤耦為衆執簡以成物為柄坤土在北方于地為黑

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼

筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮旉音孚筤音郎萑音丸馵主樹切的丁歷切鮮息連切

震陽氣奮於地中為雷陽性奮於淵底為龍乾坤始交兼有天地之色為玄黃春氣已動草木皆布其德為旉旉與敷同坤為布以體言震為旉以用言足動於坤土之中為大塗身居東宮之內為長子陽性果而陰性急為決躁陽下實而陰上虛故為蒼筤竹與萑葦乾為馬震得乾

之初畫亦為馬但其為馬也口動而上為善鳴膝動
而升為𧾷足蹄動而行為作足首動而下為的顙懸起
為𧾷立象也騰起為作走象也白額為的顙

震又為東方之木其于稼也
為稼上反下而復生其復生雖甚微其究必挺特而
健蕃茂而鮮妍三句俱頂于稼句說下與於馬四句一例玩其文勢似當如此

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦長女之長知兩切臭昌又切究九又切

巽為入物之善入者莫如木氣之善入者莫如風也坤一索于乾而得女故為長女巽德能制制木之曲而使直者繩引繩之直以制木者工也苗始生而色白巽柔木故白木幹長而根短上高而下卑故為長又為高風性无常其行无定故為進退為不果臭以風傳者也陰内鬱而陽外達故為臭此皆巽之象物者試擬之于人其于人也為寡髮陽多陰少血不上升也為廣顙二陽一陰上大下小也為多白眼陽白

陰黑巽二白在上一黑在下也離為日中之市巽位近離故為近利市三倍離數三也陰伏陽下終必憤激故其究又為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心輮如九切

坎位正北北方為水水行坤地之中為溝瀆水藏陰

土之内為隱伏水性能直能曲曲者更直為矯直者更曲為輮坎體内奇外耦弓中勁而端弱輪中實而外虚若擬之于人其于人也為陷險而加憂為中滿而心病為中塞而耳痛坎為心又為耳血者身之水赤者血之色故又為血與赤乾為馬坎得乾之中畫與震皆能動故均為馬而坎之為馬也陽德居中為美脊剛性在内為亟心柔在上而首不昂柔在下而蹄不厚體陷而難進故又為曳以輪象推之其于輿也為行

險而多眚引重致遠又為通月乃水之精盜乃險之最故為月為盜以木類求之坎剛在中其于木也為堅而多心

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其于人也為大腹為乾音干為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁蠃力禾切蚌步項切科苦禾切

離外陽而內陰火外明而內暗日者火之精電者火之光故為日又為電坤再索而得女故為中女離體

外剛甲冑亦外堅離火上炎戈兵亦上鋭若于人則中虚為大腹火就燥日暴烈故于卦為乾介族之屬皆外剛而内柔離外剛内柔故為鼈為蠏為蠃為蚌為龜離不與木類若于木求之其于木也為中空外枯之科上槁科空槁亦枯也艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節蓏力火切黔其廉切喙況廢切

隆起地上者山也艮一陽出於二陰之上故為山盤旋山上者徑路也艮一陽橫於二陰之上故為徑路震之陽始出前无阻塞故為大塗艮之陽上窮前不能進故為徑路剛在山上者石也艮一陽二陰石少于土故于石為小上竒畫相連下二耦分立中虛而通為門闕木實曰果草實曰蓏艮能成終故為果蓏于人為閽人能止人之入為寺人能止人之出而指人之出入者指也故又為止在物為狗亦為鼠皆以其齒之利有似于上之剛推之凡

一切黔喙之屬皆剛上之象也黔黑色喙口吻鳥獸之喙皆黑也若求之于木其剛上之象則為木之堅多節

兑為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊少詩照切巫亡符切鹵力杜切

瀦水為澤兑坎體而塞其下流故為澤坤三索而得女故為少女巫以言說神口舌以言說人兑體上開而下合故為巫與口舌秋氣肅殺草木零落兑正秋也故為毁折柔附于剛剛必決柔兑有夬象故又為

附決停水積濕之氣成鹹兑爲澤故爲剛鹵女娣從姊而嫁爲媵兑少女故爲妾羊兩角好抵兑上耦下奇故爲羊此上八卦皆所謂類萬物之情者也

右第十章

周易辨畫卷三十八

欽定四庫全書

周易辨畫卷三十九

潁川連斗山撰

序卦傳

此即文王六十四卦之名以推求其義見其枝枝相對葉葉相生言天下之至賾而不可亂故名之為序卦傳

有天地然後萬物生焉卦自乾坤而起不言乾坤而言天地者尊乾坤也他卦言受而

乾坤不言受者乾坤由太極之動静而生无終始无先後不可言受也盈天地之間者唯萬物天地以前聖人存而不論自天地開闢而有天地然後萬有不齊之物皆感天地之氣而生其時人物未判盈天地之間者統謂之萬物而已故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也屯字于象為屮其中畫屈而未伸象物之始生物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也向以需作等待得此可証其誤飲食必有訟飲食生人所大欲所謂乾餱以愆酒豕生禍也此訟字以有土者之爭奪言非訟獄之謂觀卦爻自知故受之以訟訟必有衆起故受之以師飲食興訟即土地興戎必用衆以戡定之爭奪乃息師

者衆也衆必有所比故受之以比（軍旅既興人心所畏必與為親審人心始服　向以師屬訟者比屬衆人與卦義不合與序義亦不順）比者比也比必有所畜（比以畜言畜以養言分田制祿皆所以畜之也　向以畜為止小人觀此可悟）故受之以小畜物畜然後有禮（既富方穀）故受之以履履而泰然後安（安上治民莫善於禮）故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人（撥亂反治非一人之力所能為）與人同者物必歸焉（同德則相親同心則相附）故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫（良朋吾起交贊一堂）

豈不可樂故受之以豫豫必有隨人心快樂之時悉吁咈而喜從順故受之以隨以喜隨人者必有事於快樂之中而有隨是以喜隨人也故敗壞之事生於其間故受之以蠱蠱者事也蠱非事乃壞極而有事也此上總以同人賢下有事而後可大有事而後廢者興墜者舉積小以成大故受之以臨臨者大也物大然後可觀德大則光輝著業大則勲烈昭故足觀故受之以觀可觀而後有所合可觀則近悅遠來故能合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已賔主之合不執贄男女之合不執幣皆苟合也故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣儀文盛而實行衰故盡也故受之

以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下所謂貞下起元物極必反也故受之以復復則不妄矣善端克復則天地之心見所以无妄故受之以无妄有无妄然後可畜既已无妄則忠信可以進德立誠可以居業故能畜故受之以大畜物畜然後可養所畜既大然後可以用涵養之功優游以俟其化故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過涵養既深然後可動若不養而動則血氣用事必有越分之失過承動字言謂經過也合小過觀之其義自見吳氏澄曰大過云動小過云行凡行動未至其所為未及既至其所為至既至其其所而又動又行則為踰其地而過也若如舊解為大過人之才无論與卦旨不合即本文下句先說不去矣物不可以終

過過必失足而陷於險故受之以坎坎者陷也陷必有所麗陷必附於物而後可以出故受之以離離者麗也

右上篇稱直吏切比毗志切畜許六切下同

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦乾坤為萬物之父母夫婦為人之父母故上經以乾坤為首下經以夫婦為首先言少男少女者所以正男女之始次言長男長女者所以定男女之經此夫婦則指咸卦而言也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之

以恒夫婦所係之重如此故二少交而婚姻之禮成又必二長定而居室之道久此咸後所以受之以恒也恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此遯字承上不可久居言之以人事退處言物不可以終遯故受之以大壯大壯非壯往祇是以壯自守之意雜卦傳曰大壯則止是也不然便與下文說不去物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖家道窮謂處家之道窮也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇患乖既乖則動輒有阻勢不可行蹇者難也物不可以終難

故受之以解解者緩也解家人之難莫善于緩急則其難愈深矣緩必有所失事以敏而成幾以怠而敗此緩字又以怠緩言故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇決則陽益而陰損決極則陽損而陰又益決決必有所遇天道之往復然也故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚凡物之相遇必以偶偶遇而羣處焉則衆集而為聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升物不聚則下不厚下不厚則上不高今既聚於下則勢必累而上故謂之升故受之以升升而不已必困上升而不知止則居高自危必摧抑而受其困故受之以困困乎上者必反

下故受之以井（困乎上必反而就下猶傷于外必反而居家其理一也井以在下之地言）井道不可不革（居下而受汚不革則穢而不可食）故受之以革革物者莫若鼎（鼎能變物之堅者而使之柔變物之生者而使之熟）故受之以鼎主器者莫若長子（鼎有調燮之功鼎又為祭祀之器故主器者惟長子）故受之以震震者動也（此動字又以動止取義）以物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸（漸進而不驟必知所擇而得所歸）故受之以歸妹得其所歸者必大（歸得其主自能行其道而業可大此得所歸與物必歸焉有別）故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居（窮奢極欲必獲罪去邦）故受之以旅旅而无所容（旅而寡親故无所容）故受之以巽巽者入也入而後說之（巽以入德則心彌小巽以入入則氣彌和已以巽入故入亦樂受也）故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者離也（始以説而聚後必離而散此常理也此離字又以離去言）物不可以終離故受之以節（離則必合受之以節欲其如符節之合也）節而信之（龍節虎節皆所以合信）故受之以中孚有其信者必行之（節以通信既有其信雖尺符之小亦可以行）故受之以小過有過物者必濟（度越關津必求攸濟持節以行夫何所阻）故受之以既濟物不可窮也

故受之以未濟終焉濟至于既濟于事為已盡然天下事豈有盡哉觀乎天運而陰陽无盡也觀乎世運而治亂无盡也唯其无盡故以未濟名篇之終凡以見易之為道无所為首无所為終祇此一元之遞嬗而已

右下篇錯七各切長知兩切說音悅

雜卦傳

序卦傳既依文王六十四卦之次而序之此復將文王之序卦或交或錯或反覆或旁通或上下之无常或剛柔之相易以發明陰陽相雜之

義故名之曰雜卦傳非雜亂文王之序之謂也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求（樂音洛）

乾坤為六十四卦之門故仍從乾坤說起乾卦六畫純陽初三五之剛位固剛二四上之柔位亦剛全乎剛者也坤卦六畫純陰二四上之柔位固柔初三五之剛位亦柔全乎柔者也此二卦者純一不雜自此以外皆剛柔之相雜者矣乾卦九五一陽雜於坤卦六五之上其卦為比九五以剛中而得上下之應得

位乘時何其樂也乾卦九二一陽雜於坤卦六二之

上其卦為師九二以剛中而行險阻之中失位動衆

能无憂乎由師之一陽再雜一陽於其初其卦為臨

剛浸而長宜有所與矣然教思无窮无保无疆若或

與之而又不弟與之也由比之一陽再雜一陽於其

上其卦為觀下觀而化似有所求矣然省方觀民神

道設教若或求之而又不弟求之也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰

之始也見賢徧切下同

以臨之九二上於五其卦為屯其位為見位乎天位故云見見則似失所居而雷雨經綸卒能守其貞而不失以觀之九五下於二其卦為蒙其位為雜以剛居柔故云雜則難於顯著而果行育德又能發蒙而昭著屯之下卦為震若以屯之九五下於四則上下皆震一陽起於二陰之下是化機發舒之端也蒙之上卦為艮若以蒙之九二上於三則上下皆艮一陽止於二陰之

上是化機收斂之候也以上皆陽之往來於陰中有感而无衰者也若再由臨之上而雜以剛其卦為損再由觀之初而雜以剛其卦為益損益二卦剛柔敵而勢力均其感衰雖未有定然諸卦皆由此二卦上下往來剛柔相易而成其或感或衰實於是始也

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

由損三之柔再益以剛其卦為大畜良馬逐而利攸往遭時之隆盛固可喜也由益四之柔亦再益以剛

其卦為无妄居匪正而往不利非意之災滅亦可憂也自大畜旁通之兆卦為萃陽似衰矣然王假有廟而坤用大牲反得其聚也自无妄旁通之其卦為升陽亦衰矣然用見大人而南征得吉反上而不來也自升之九二再損之其卦為謙陽愈衰矣故山高讓地自視若甚輕也自萃之九五再損之其卦為豫陽亦愈衰矣故由豫有得居心若甚怠也

噬嗑食也賁无色也兊見而巽伏也隨无故也蠱則飭

也見賢遍切以益之五與四上下之其卦為噬嗑柔中上行噬乾肉得黃金反因以有食也以損之二與三上下之其卦為賁柔來文剛賁其須與上與究歸於无色也上九白賁故无色損之下卦為兊上卦為艮若以艮旁通之則上下皆兊益之上卦為巽下卦為震若以震旁通之則上下皆巽兊以陰柔居上而見巽又以陰柔入下而伏也若以益之五上降於四其卦為隨剛來下柔

變少女而從長男是无其故舊也長女often配長男故曰故舊以損之初易乎三其卦為蠱剛上柔下變長女而從少男則法當戒飭也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

若損之初與二易剛而為柔其卦為剝五陰盛長一陽僅存如果之爛而將落也使益之五與上亦易剛而為柔其卦為復五陰將退一陽再來如人之去而復還也由剝而再雜一剛於其四其卦為晉陽未離

乎衰然已明出地上而晝也由復而再雜一剛於其三其卦為明夷陽方望其盛然又明入地下而誅也誅亦傷也若損之上下於五三下於初其卦為井九五之寒泉反上行而通益之初上於二三上於上其卦為困九二之流水反遇剛而揜也自乾坤至此凡三十卦與上經之卦數正相同

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也難如字

下經以咸恒閉端故此亦以咸恒閉端損之上錯於

損之下其卦為咸柔上而剛下其相感何速也益之上錯於益之下其卦為恒剛上而柔下其道乃久也以益之初上乎二其卦為渙二位不當奔機乃得其願雖上而仍欲離也以損之上下乎五其卦為節五位得正甘節又得其中雖下而反能止也以損初之剛易為柔上剛下於四其卦為解歷險而出其志則緩也以益上之剛易為柔初剛上於三其卦為蹇見險而止其進則難也

睽外也家人內也否泰反其類也

損之四易柔而為剛其卦為睽睽與家人相反家人之女本在內今反出而向外也益之三亦易柔而為剛其卦為家人家人與睽相覆睽之女昔在外今又入而居內也以上皆損益感衰之迹見者也至於否泰二卦皆三剛三柔否則自益之初剛反於內而仍與乾為類泰則自損之三柔反於上而仍與坤為類也此陰陽相等无盛亦无衰者也乾卦為上經之首陰陽不雜也故自

乾坤外十卦而至損益下皆本雜之義咸恒為下經之首而咸恒則相雜者也故合損益二卦以言其相雜

咸恒亦十卦而至否泰下皆本否泰二卦以言其相雜之義

大壯則止遯則退也

否泰三陰三陽各以類而不雜自此以後陰陽又相雜矣泰之六四易為剛其卦為大壯四陽過盛慮其壯則勉之以止焉否之六三易為剛其卦為遯二陰浸長恐其遯則戒之以退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中

孚信也去起呂切

泰之四上易為剛其卦為大有柔得尊位大中而上下應所得反衆也否之初三易為剛其卦為同人柔得位得中而應乎乾其情則親也再以泰五下乎二四柔易為剛其卦為革九五以巳日改天命以水勝火所以去故也再以否之二上乎五三柔易為剛其卦為鼎六五以金鉉貫鼎耳以木巽火所以取新也以泰之初上於四二剛易為柔其卦為小過外陰内

陽兩翼分張如鳥之飛鳴而過也以否之四下於初二易柔為剛其卦為中孚外陽包内陰如豚魚之因風而信也

豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

上時掌切　下避椽切

二與四同功以泰之四下乎泰之二其卦為豐六二為主於内初尚往三來乎何故舊之多也三與五同功以否之三上乎否之五其卦為旅六五為主於上

内无應外无與何親戚之寡也再以否三上於五初柔易為剛其卦為離剛進而上火亦炎上也再以泰五下於三初剛易為柔其卦為坎柔退而下水亦潤下也泰之五上并易為剛其卦為小畜以六四之一柔養君徳其力蓋寡也否之初二并易為剛其卦為履以六三之一柔履虎尾不遑寧處也

需不進也訟不親也

泰之六五柔易為剛其卦為需五陷險中須賢以共

濟恐其不濟也否之六二柔易為剛其卦為訟二在險中歸逋以免患不敢相親也以上五十六卦皆以反對見陰陽相離之義取下經十二卦入於上經中而以損益為相離之本取上經十二卦入於下經中而以否泰為相離之本上經言陰陽之迭為損益下經言陰陽之互為否泰大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長知兩切然陰之一陽豈可以迭為損益互為否泰哉要而論

之如以泰四下居初五易柔為剛其卦為大過乾剛居中陰柔居外陰何能以雜陽而无如陰之自上而顛也巽本順震而行令乃越坤而從於兌是倒行矣故曰顛也其顛之之意非欲求遇於剛乎兌後復乾彼否之二三以柔易剛其卦為姤姤者遇也即以柔遇剛也夫陰之依陽原屬正理若如否三下於四其卦為漸女歸以禮必待長男而行則泰三居上二剛易柔為頤卦變漸之少男為長男以柔資剛何嘗非養道之正哉果爾則為泰卦二五

相易之既濟剛柔各正乾坤定位矣豈不甚善然而剛柔者在人為男女亦為君子小人也女子小人豈能安其分而不爭彼泰之三四相上下也非卦之歸妹為女子之終乎而兑以少女反下而求男女德不貞即男子亦何頼焉漸而積之勢不至如否之二五交易為未濟之卦三陽失位致男之窮而不止夫男子豈可以窮惟有以泰之四五變柔為剛用夬之剛以決之俾君子之道長小人之道憂斯可耳夫君子

之道長小人之道憂則小人皆變為君子豈不為純乾之世哉此八卦朱子以為錯簡故蔡氏直為改訂後世吳氏纂言來氏輯註莫不遵之不知此八卦正於不對中見義乃撥亂反治之旨也

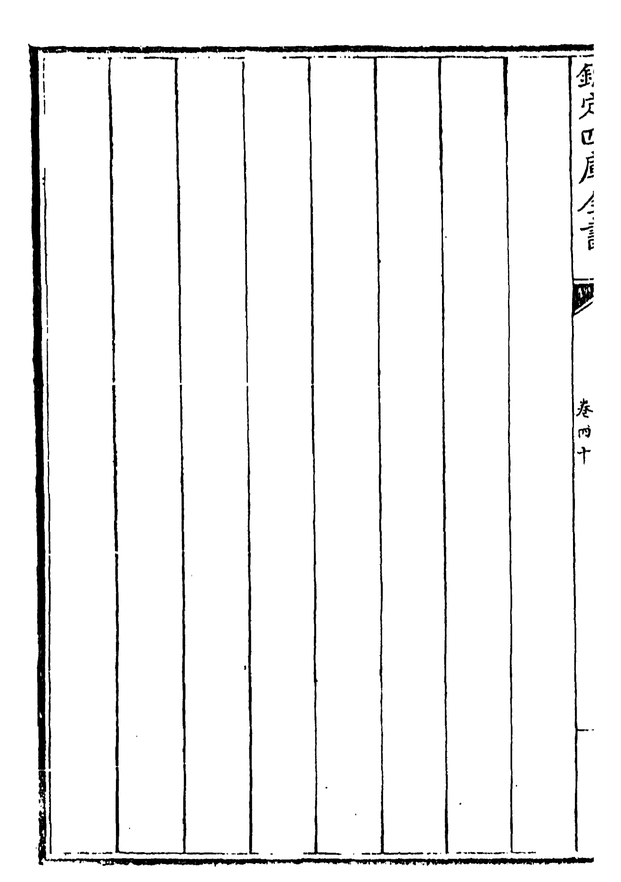
周易辨畫卷三十九

欽定四庫全書

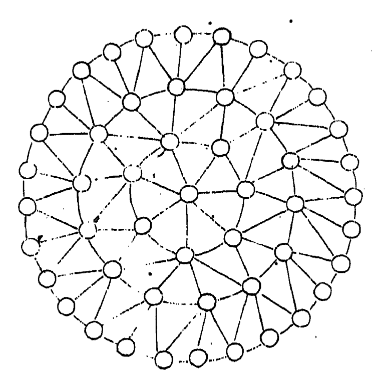
周易辨畫卷四十

連斗山撰

圖說

參訂大衍之數未加未減之圖

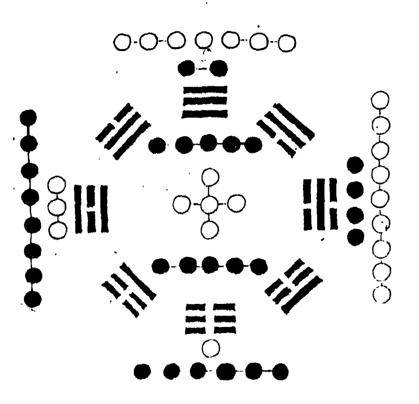

大衍之數五十加五則為河圖減五則為洛書此河洛二圖聖人所為則之而作易也

河圖原圖

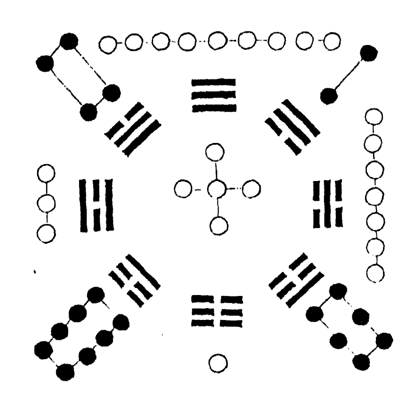
洛書原圖

朱子先天卦配河圖之象圖

朱子易學啓蒙曰圖之左方陽内陰外即先天之震離兊乾陽長而陰消也其右方陰内陽外即先天之巽坎艮坤陰長而陽消也蓋所以象二氣之交運也

朱子先天卦配洛書之數圖

朱子易學啟蒙曰陽道主變其數以進為極陰道主化其數以退為極陽以進為極故乾為父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六凡成數皆陽主之陰以退為極故坤為母而得一巽長女而得二離中女而得三兌少女而得四凡生數皆陰主之所以五數十數不同

參訂伏羲八卦次序圖

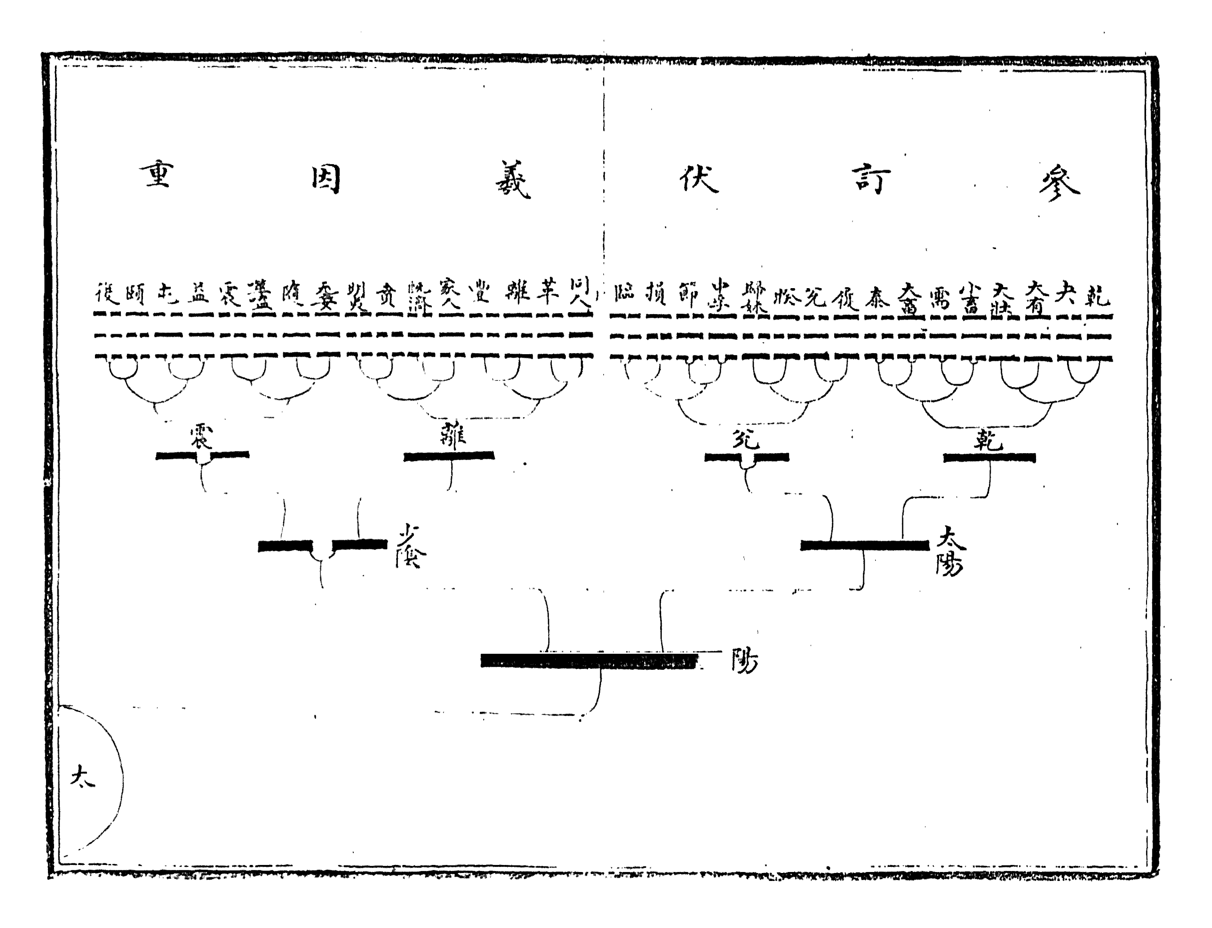
八卦：乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

四象：太陽 少陰 少陽 太陰

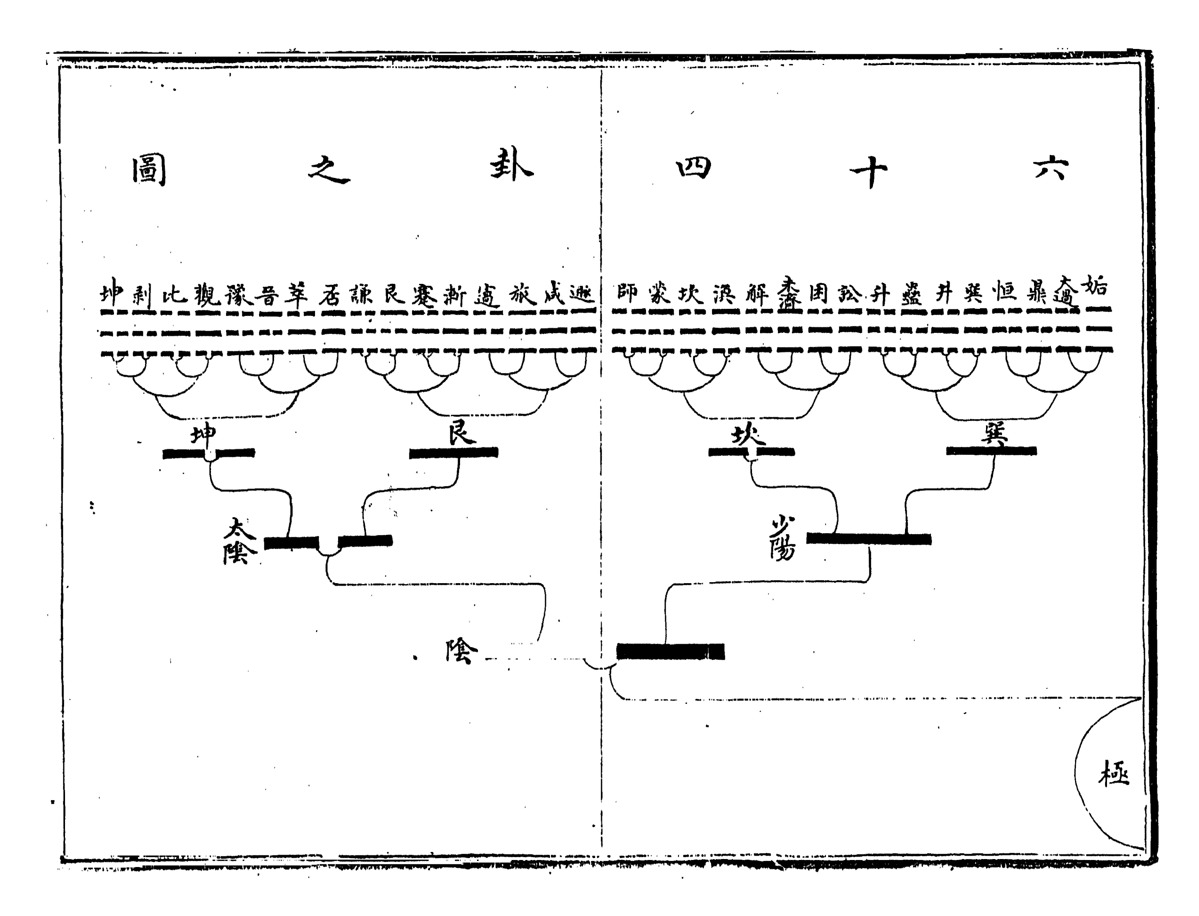
兩儀：陽 陰

太極

右伏羲八卦次序之圖繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也

參訂伏羲因重
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
乾 兌 離 震
太陽 少陰
陽
太

六十四卦之圖
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師
遯 咸 旅 過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
坤 艮 坎 巽
太陰 少陽
陰
極

伏羲八卦方位原圖

乾
天高

南

巽
風行天上

西

坎
月生於西

艮

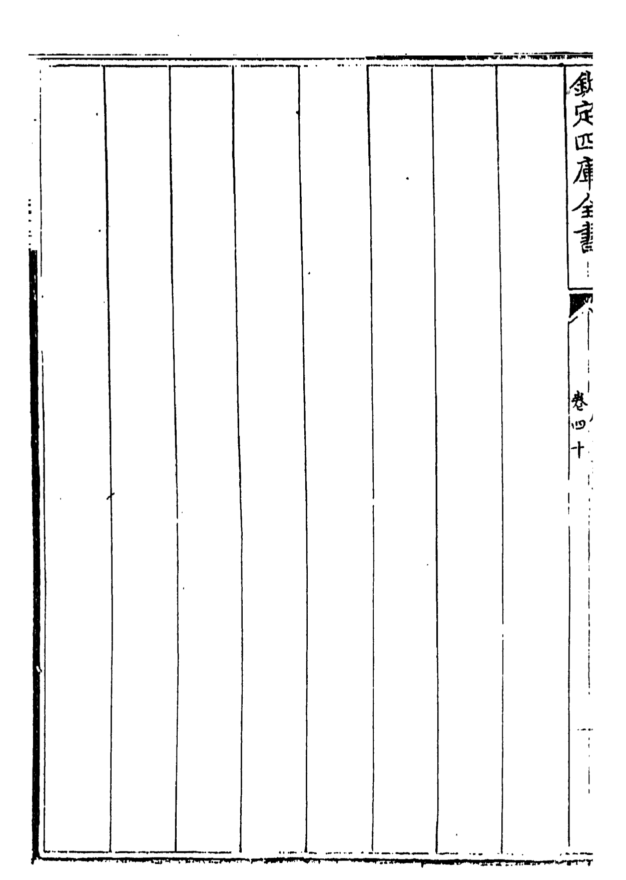
北

坤
地下

東

離
日生於東

兌

伏羲六十四卦外圓內方原圖

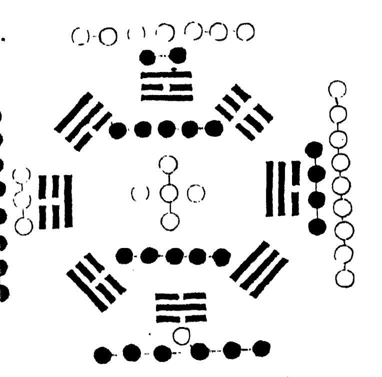
觀 漸 渙 巽五 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎六 井 屯 既濟 節 需

剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

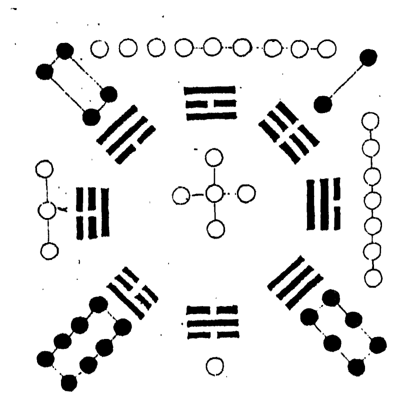
坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

朱子後天卦配河圖之象圖

朱子易學啓蒙曰圖之一六爲水居北即後天之坎位也三八爲木居東即後天震巽之位也三七爲火居南即後天之離位也四九爲金居西即後天兊乾之位也五十爲土居中即後天之坤艮周流四季而偏旺于丑未之交也蓋所以象五行之順布也

朱子後天卦配洛書之數圖

朱子易學啓蒙曰火上水下故九數為離一數為坎火生燥土故八次九為艮燥土生金故七六次八而為兊為乾水生濕土故二次一而為坤濕土生木故三四次二而為震為巽以八數與八卦相配而後天之位合矣

文王八卦原圖

夏至 離 南 中女 火

立秋 坤 西南 土 母

秋分 兌 西 少女 金

立冬 乾 西北 金 父

冬至 坎 北 中男 水

立春 艮 東北 少男 土

春分 震 東 長男 木

立夏 巽 東南 長女 木

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也又曰乾統三男于東北坤統三女于西南按四陽卦與四隂卦畫各相配陽數竒三男皆五數合父三數共十八數隂數偶三女皆四數合母六數亦共十八數

參訂文王六十四卦外圓内方圖

復 否 同人 姤 无妄 遯 訟 乾一

節 比 既濟 井 屯 蹇 坎二 需

損 剝 賁 蠱 頤 艮三 蒙 大畜

歸妹 豫 豐 恒 震 小過 解 大壯

豐　賁　既濟　同人　大過?　升　井?　巽?　恆　鼎　井　蠱?　隨　復?　噬嗑　益　震　頤　屯?　无妄　明夷?　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

夏至　芒種　小滿　立夏　穀雨　清明　春分　驚蟄　雨水　立春　大寒　小寒?　冬至?

中孚　睽　臨　兌

觀　晉　比?　萃

家人　離?　明夷　革

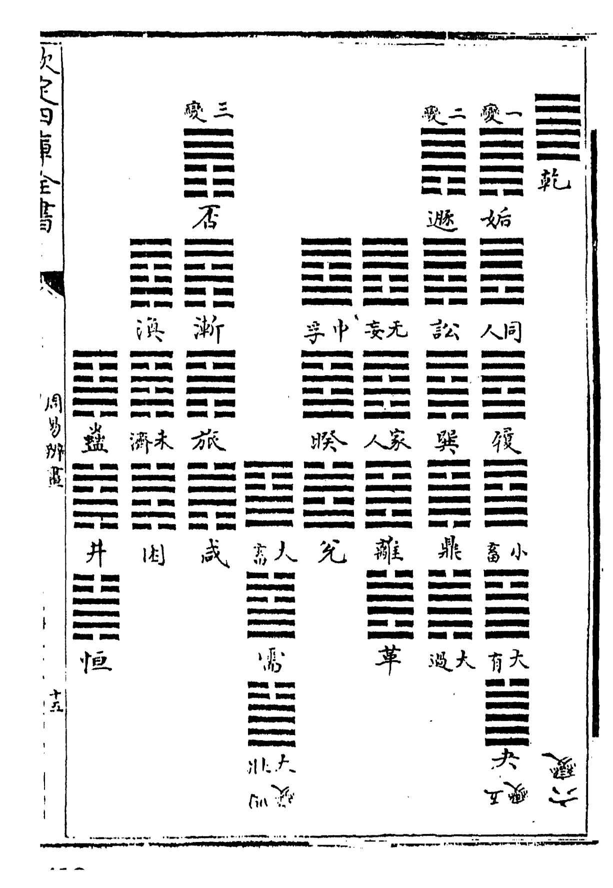
巽?　鼎　升　大過

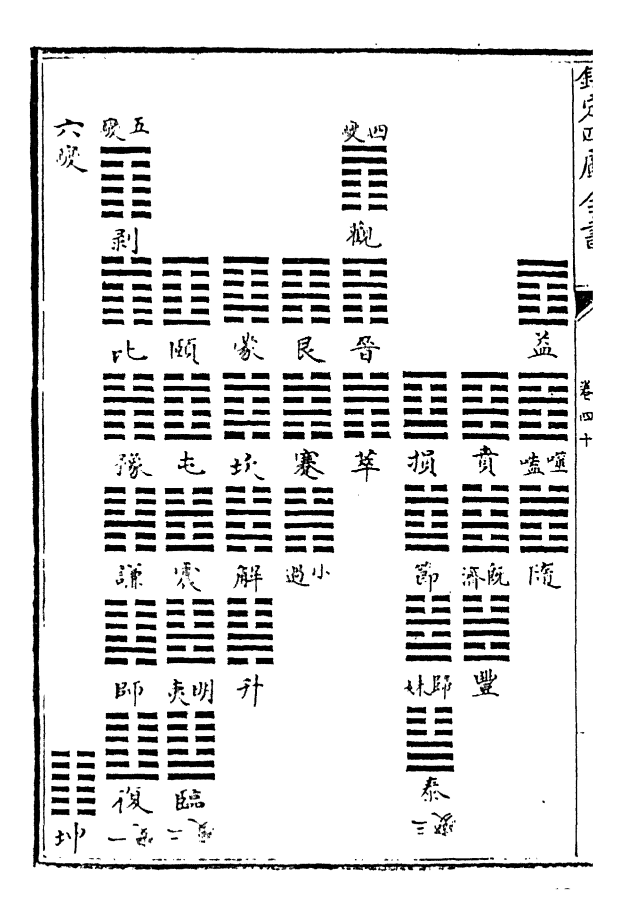
益　噬嗑　復　隨

漸　旅　頤?　咸

渙　未濟　師?　困

小畜　大有　泰　夬

乾
一變
姤
同人
履
小畜
大有
夬
五變
六變
二變
遯
訟
巽
鼎
大過
无妄
家人
離
革
中孚
睽
兌
大畜
需
大壯
四變
三變
否
漸
旅
咸
渙
未濟
困
蠱
井
恒

益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
損
節
歸妹
泰
三變
四變
觀
晉
萃
艮
蹇
小過
蒙
坎
解
升
頤
屯
震
明夷
臨
二變
五變
剝
比
豫
謙
師
復
一變
六變
坤

乾 六陽純 四月

夬　大有　小畜　履　同人　姤 五月 一陰生

大壯 四陽生 二月　需　大畜　兌　睽　中孚　革　離　家人　无妄　大過　鼎　巽　訟　遯 六月 一陰生

泰 三陽生　歸妹　節　損　豐　既濟　賁　隨　噬嗑　益　恒　井　蠱　困　未濟　渙　咸　旅　漸　否 七月 三陰生

臨 二陽生 十二月　明夷　震　屯　頤　升　解　坎　蒙　小過　蹇　艮　萃　晉　觀 八月 四陰生

復 一陽生 十一月　師　謙　豫　比　剝 九月 五陰生

坤 六陰純 十月

此圖即前圖而横布之乾坤列上下之位離坎居乾坤之間葢離之中畫即坤坎之中畫即乾也乾坤二畫消長於諸卦之中而一歲之氣運一週焉

後天序卦反對原圖

乾 乾 坤 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

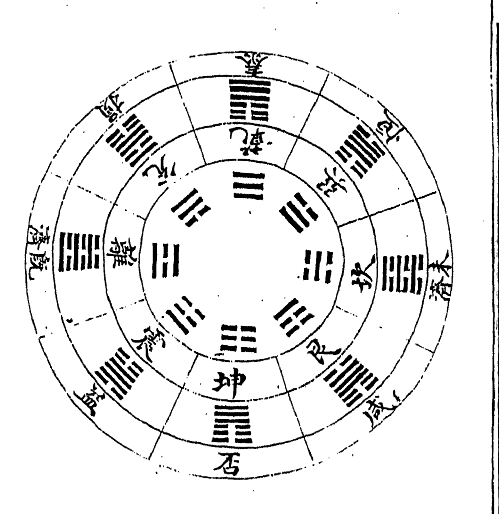
剝 復 无妄 大畜 頤 頤 大過 大過 坎 坎 離 離

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

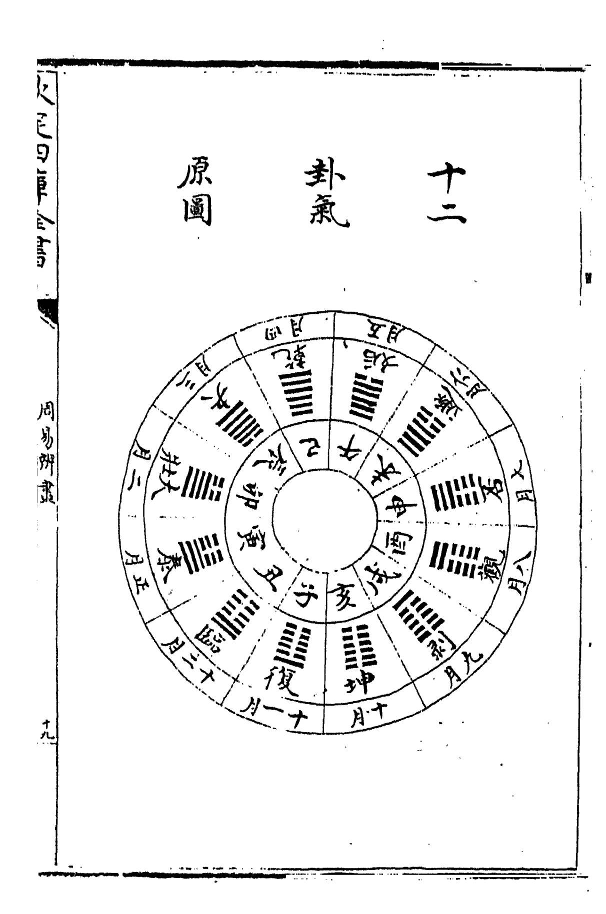
豐 旅 巽 兑 渙 節 中孚 中孚 小過 小過 既濟 未濟

參訂上下經交會圖

乾坤坎離不易之卦故上經以乾坤居首坎離居終乾交坤而為否坤交乾而為泰故上經十二卦而成否泰兊巽震艮反易之卦故下經以兊艮震巽相交居首坎離相交居終艮交兊而為損巽交震而為益故下經十二卦而成損益否泰以天道言損益以人事言也

十二卦氣原圖

子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
復
臨
泰
大壯
夬
乾
姤
遯
否
觀
剝
坤
十一月
十二月
正月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月

右十二卦合十二支而年月日時皆該

周易辨畫卷四十